

II Jornadas de Comunicación y Democracia 2014

Informe narrativo

Contenido

1. Presentación.....	página 2
2. Memoria delas II Jornadas de Comunicación y Democracia.....	página 3
2.1. Primer día.....	página 3
2.2 Segundo día.....	página 20
2.3 Tercer día.....	página 25
3. Anexos.....	página 31
3.1. Programa final.....	página 31
3.2 Afiche oficial del evento.....	página 33
3.3. Directorio de asistentes.....	página 33
3.4. Notas difundidas relacionadas al evento	página 33

1. Presentación

Las II Jornadas de Comunicación y Democracia se realizaron en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) del 14 al 16 de agosto, evento que congregó a más de cincuenta comunicadores indígenas procedentes de diversas regiones del Perú. Ellos compartieron con invitados de Bolivia y Colombia.

Las II Jornadas permitieron afianzar a la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) como un espacio de articulación nacional, que busca avanzar a fin de hacer realidad el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas del Perú.

Las II Jornadas fueron el evento nacional que devolvió de forma sistematizada los aportes recogidos en los cuatro encuentros talleres descentralizados realizados de marzo a junio en el norte, centro, sur y oriente del país.

2. Memoria

Nombre de la actividad: II Jornadas de Comunicación y Democracia.

Fecha y lugar: Del 14 al 16 de agosto de 2014, Lima.

Participantes varones: 31 comunicadores de las regiones de Ucayali, Ancash, Piura, Cusco, Lima y Puno

Participantes mujeres: 22 comunicadores de las regiones de Ucayali, Ancash, Piura, Cusco, Lima y Puno

2.1. Primer Día

2.1.1. Inauguración

Luego de las inscripciones de los participantes se efectuó una ceremonia de armonización con la Madre Tierra y con los apus, y que estuvo a cargo de Julián Condori Qeso(Cusco) y Rosa Palomino Chahuares(Puno). Ellos hicieron una ofrenda tradicional consistente en: frutas, semillas, chicha, para pedirle permiso al abuelito Fuego, a la Madre Agua y a la Madre Tierra que están presentes en todos los seres de la naturaleza, especialmente en este mes de agosto que es el mes de la Madre Tierra, y en el que se le agradece por todo lo que nos brinda. El acto representa un acto de suma espiritualidad y reciprocidad a la madre Tierra mediante la ofrenda de los productos que esta nos da.

Luego como anfitrión **Rafael Fernández**, padre jesuita y Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UARM, dio la bienvenida a todos los presentes y deseó muchos éxitos al evento. También manifestó el compromiso de su institución por contribuir a contar con más comunicadores comprometidos con la comunicación intercultural. Luego a nombre del equipo organizador hicieron uso de la palabra Franklin Cornejo, director de la Escuela de Periodismo de la UARM; Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP); Gladis Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), María del Pilar Saenz, de la Fundación Friedrich Ebert y Jorge Agurto, presidente de Servindi.

Franklin Cornejo, declaró que nos encontramos en nuestra casa. Expresa que hay que empoderar al comunicador, sobre todo al que vive y confronta realidades muy diferentes. “Esto es más un proceso que un evento, las jornadas del año pasado se han ido consolidando con los talleres y esperamos tener un resultado con la escuela intercultural” afirmó.

Cecilio Soria, indígena del pueblo Shipibo y presidente de la REDCIP, expresó su deseo de que se pueda cumplir el sueño de contar con una radio intercultural multilingüe a nivel nacional.

Gladis Vila, presidenta de la ONAMIAP, expresó un saludo en quechua y luego manifestó su reconocimiento a la UARM por abrir las puertas a los comunicadores indígenas. Llegamos a las II Jornadas con nuevos desafíos, como la escuela itinerante, que va más allá de talleres de capacitación y se propone romper las barreras entre lo académico y lo práctico. Recordó las palabras de una hermana indígena pronunciadas el año pasado, durante las I Jornadas de Comunicación y Democracia: “Yo he estudiado en la universidad de la vida real y ahora estoy estudiando en la de Ruiz de Montoya, y en algún momento quiero ser académico”. La comunicación es un instrumento importante para transmitir nuestras preocupaciones. Dijo tener grandes esperanzas lo que saldrá de estos tres días y aboga por la capacidad de escucha.

María del Pilar Sáenz, de la Fundación Friedrich Ebert, agradeció la oportunidad de contribuir al proceso y manifestó que desde la Fundación están encantados de participar, de poder aprender junto a ustedes los comunicadores indígenas.

Jorge Agurto, de Servindi, dijo estar satisfecho y contento de poder llegar a estas II Jornadas. Este evento es un resumen de los 4 eventos macro -regionales, aunque lamentablemente por ser en Lima no se pudo traer a todos los participantes. Recordó dos objetivos principales: convertir en realidad el sueño de la escuela intercultural y mejorar nuestras capacidades para comunicar el cambio climático, un gran desafío de la humanidad. Repasó también sobre las actividades previstas para estas II Jornadas.

Otros saludos institucionales

Gladis Vila, esta vez a nombre del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, explicó que el Pacto está conformado por seis organizaciones indígenas nacionales (CNA, CCP, ONAMIAP, FENMUCARINAP, CUNARC y UNCA) cuyo objetivo principal es incidir a favor de políticas públicas interculturales que beneficien a los pueblos indígenas del país. Informó que el Pacto está impulsando una Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático como evento paralelo a la COP20 y así como participa en procesos de incidencia con vistas a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (CMPI), entre otros. Espera articular los procesos nacionales con los locales y provinciales, para eso nos servimos de la comunicación.

Jorge Prado Sumari, dirigente de la Confederación Campesina del Perú (CCP), entidad miembro del Pacto de Unidad, también inició su intervención con un saludo en lengua quechua. Luego lamentó de manera autocrítica que su organización no haya asumido la reivindicación indígena desde el principio sino que haya nacido con un perfil más campesino. “Los pueblos indígenas en el Perú no somos una minoría étnica. La región peruana donde más se habla quechua es Lima, pero difícilmente esta región se va a identificar con la identidad indígena”. “Habremos cambiado el color de las hojas, pero la raíz es una sola, y es a través de la raíz que emerge la savia de nuestra identidad” expresó. El rol de la comunicación es importante, entonces ¿por qué los pueblos originarios que somos mayoría nos cuestionamos aún nuestra participación en ella? Porque los grandes medios de comunicación nos hacen trampa, indicó.

Alejandro Parellada, representante en América Latina del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), con sede en Dinamarca, dijo que uno de los derechos de los pueblos indígenas que ha asumido las Naciones Unidas es el derecho a la comunicación, pero claro, existe la brecha de la implementación. Esperamos que eventos como este y los vínculos que se generan con la universidad contribuyan a disminuir esta brecha.

2.1.2. Conversatorio: Formación en comunicación indígena e intercultural

La mesa está integrada por Martin Vidal, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Franklin Gutiérrez del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) y Jorge Agurto, de

Servindi. Se tratará sobre cómo trabajan los distintos ponentes la formación de la comunicación indígena en sus contextos, cuáles son sus desafíos, etc.

Martín Vidal señaló que el Cauca es un territorio del occidente de Colombia, con tres de los principales ecosistemas de Colombia (amazonas, costa pacífica,...) e indígenas de 8 pueblos (de los 102 pueblos indígenas de Colombia). En general en Colombia los pueblos indígenas representan el 3.5 por ciento de la población total, pero en el Cauca representa el 25 por ciento. El resguardo indígena es una figura creada hace mucho tiempo, en tiempos de la colonización, y que hoy en día es considerada entidad territorial.

La comunicación indígena en Colombia tiene que ver con la reivindicación de la educación propia. Hubo una minga nacional en 2012 donde se creó una mesa específica para la comunicación indígena y se empezó a considerar a la comunicación como un punto estratégico de negociación, más que una herramienta. La Universidad Indígena Multicultural (Cauca) ofrece una maestría en comunicación intercultural, en colaboración con universidades de Nicaragua, Ecuador y Noruega. Ofrece nuevos retos, pregrado, grado, escuelas...

Existen 11 radios indígenas en el Cauca, de las 30 nacionales. Además, se cuenta con un espacio específico en el canal nacional (Canal Capital) para los pueblos indígenas. “Existen nuevas plataformas de comunicación para los pueblos indígenas, pero se necesita formación para que esta sea desde los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas y para toda la sociedad; para que los pueblos indígenas pasen de ser objeto de la comunicación a ser sujeto”. Todo esto forma parte de una estrategia unificada pactada con el gobierno. Se consiguió crear un documento de política pública de comunicación indígena. Las radios indígenas son radios de interés público en Colombia.

Martín Vidal, destacó la existencia de decenas de radios indígenas en su país y dio cuenta de cómo la experiencia del programa de Comunicación del CRIC puede ser de utilidad para el proyecto de Escuela Itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural que se busca implementar en el Perú. Los hermanos indígenas de Colombia desarrollan mesas de trabajo con el Estado a fin de diseñar e implementar políticas públicas diferenciales de comunicación indígena y que forman parte de su agenda política integral como movimiento indígena.

Franklin Gutiérrez: Presenta un vídeo sobre la actividad del CEFREC. Empieza afirmando que uno de nuestros grandes retos es convencer de que la comunicación es una gran herramienta estratégica, por lo que debemos defender el valor de la comunicación. Recuerda que hasta la década de los 90 “indígena” era una mala palabra, y que la comunicación ha contribuido de manera importante a un proceso de empoderamiento de los pueblos indígenas, por el auto reconocimiento de sí mismos, por auto valorarse.

La nueva Constitución Política reconoce que Bolivia es un estado plurinacional, y que va más allá de lo pluricultural y plurilingüe, que era lo que se reconocía antes.

Existen cuatro pies en el sistema de comunicación: a) estrategia, b) producción audiovisual, c) difusión y distribución y por último d) la formación y el entrenamiento en comunicación.

En CEFREC ponemos énfasis en lo audiovisual, porque venimos del mundo de la cinematografía. Comenzamos el proceso usando el formato académico estándar, las clases de pizarra. Pero este método no funcionaba, hubo que innovar en las metodologías para que fueran aptas para todos, incluidos los iliteratos: hacer uso de la comunicación oral, los dibujos, el tejido, la simbología, etc., más que la escritura.

Cuenta el ejemplo de María Morales, una mujer aymara, que contaba una historia estupenda que cuando tuvo que ser puesta por escrito consistió en una sola línea. El proceso común de la formación estándar era pasar de lo oral a lo escrito y luego a lo audiovisual, pero había brechas en la transmisión, así que se ideó un método para pasar directamente de lo oral a lo audiovisual, con éxito.

Algunos de los elementos importantes dentro de la formación en comunicación son los siguientes:

Integralidad: en oposición a la formación segmentada en materias. Generaron un método que parte del ensayo, la práctica y se va al conocimiento (de la práctica a la teoría), sin pasar por el conocimiento técnico del foco, etc. Otros elementos dentro de la integralidad:

- no separar lo técnico de lo político.
- no separar lo individual de lo colectivo, para recuperar la visión comunitaria de los pueblos. La labor del comunicador no responde a la voluntad del comunicador sino a la reivindicación del pueblo (este debe ser un facilitador de la necesidad comunicacional del grupo).

Descolonizar la comunicación: tiene que ver con el lenguaje de lo individual frente a lo colectivo. Por lo común se reproduce el sistema colonial vertical, donde el indígena es objeto y no sujeto. El mensaje debe reflejar los problemas reales de la comunidad, nos muestra una idea de cuáles son sus problemas.

Interculturalidad: Mezclar distintos pueblos.

Género: Hay roles asumidos por defecto, las mujeres en producción, los hombres a las cámaras.

Uso estratégico político de la comunicación: no ejercemos una formación para el mundo laboral. Surge el problema del reclamo de la convalidación, que es un tema difícil porque los procesos de aprendizaje

difieren del modelo estándar. Existe una propuesta de validación con la universidad indígena UNIBOL desde la perspectiva descolonizadora. Pero el proceso es complicado, porque aunque son indígenas reproducen los sistemas coloniales. Es importante considerar la valoración cualitativa de las materias.

Sobre la escuela itinerante afirma que es necesario aprovechar las experiencias que ya existen, establecer alianzas, no crear nuevas sedes. Citó la Pre cumbre continental de comunicación que se está organizando en Bolivia.

Jorge Agurto: No es casual que los hermanos de Colombia y Bolivia estén aquí, ya que esta iniciativa de Escuela Itinerante de Comunicación trata de articular las iniciativas que ya existen, y no de empezar desde cero. Ya existe un manual de comunicación indígena creado de manera colectiva en 2008. En 2010 surge el acuerdo de crear la Escuela itinerante durante la Cumbre Continental en el Cauca, pero esta idea ha tardado en consolidarse. En 2013 en Oaxaca, durante la II Cumbre que tuvo fallas de convocatoria tuvo buenos resultados, hubo grandes aportes a la escuela itinerante. El problema con los acuerdos globales es que se quedan en el aire. Pero por suerte el resultado llegó en la V Cumbre Continental de Pueblos Indígenas donde se acuerda impulsar experiencias pilotos a nivel nacional.

De esta manera en Perú se asume la responsabilidad de llevarla a cabo por parte de Servindi, ONAMIAP y REDCIP, inicialmente. Se organizaron entonces talleres descentralizados para llevar la consulta sobre la Escuela Itinerante a los distintos puntos del país, para hacer un diagnóstico sobre la situación de los comunicadores indígenas, orientado al desarrollo de las capacidades, sin dar clases, sino reconociendo el conocimiento que ya existe de los comunicadores indígenas, algunos de los cuales no han pisado un centro académico pero llevan años comunicando en sus comunidades con gran valor y eficacia cultural.

Destacó como importante que el proyecto de Escuela defina los principios y valores de la comunicación, la formación se desplegará en cuatro ejes guías: ser, saber, hacer y gestionar la comunicación. La escuela será itinerante porque buscará descentralizarse y adaptarse a las necesidades. Está definida como un “Espacio colaborativo y autónomo de formación y autoformación en comunicación social orientado al buen vivir de los pueblos”. Vamos a darle importancia al diálogo intercultural, a diferencia de los poderes que en general no quieren dialogar expresó.

Preguntas del público y respuestas de los expositores

Julián CondoriQeso (Cusco) preguntó al representante de Colombia cómo va el proceso de la televisión en el Cauca? Martín Vidal respondió que se debe avanzar gradualmente, ajustar la formación y los contenidos antes de tener un canal propio porque si no se avanza a la par esto entraña el riesgo de tener que llenarse con contenidos externos y reproducir los esquemas de la televisión comercial.

A la pregunta de Julián Condori al representante de Colombia sobre de qué manera el satélite Túpac Katari beneficia a los pueblos originarios en Bolivia? Franklin Gutiérrez respondió que en general beneficia a todos los bolivianos, sobre todo a los que se encuentran en las zonas rurales. También reafirmó la idea expuesta por Martín Vidal en el sentido de que antes de empezar a pensar en una televisión hay que asegurarse de contar con los medios suficientes para no reproducir los esquemas de la televisión estándar, trabajando los aspectos tanto técnicos como estructurales, respecto al lenguaje que debe usarse. Mencionó, por ejemplo, que ahora se ha puesto de moda todo lo indígena y se sustituye a la rubia curvilínea por la cholita boliviana. Esto no es comunicación intercultural, afirmó. De otro lado existe la disposición de utilizar el satélite, pero no es un proceso sencillo, hay que trabajar los contenidos. Se piensa más bien en trabajar un proyecto a nivel más internacional y gestionar una Televisión Indígena Latinoamericana (TIL).

A la pregunta sobre ¿cómo trabajan el aspecto de la política pública indígena frente a las dificultades que el sistema les pone? Martín Vidal respondió que las movilizaciones tienen consecuencias. El gobierno ha

tenido que visitar el Cauca por esta causa, no por su decisión propia. Pero tenemos un reto doble: se necesita un gobierno lo suficientemente democrático y unas comunidades lo suficientemente claras, para que la reivindicación doble del derecho a la comunicación en general y la definición de la comunicación indígena se logren plasmar en avances concretos. Actualmente ellos proponen crear una categoría especial para las radios indígenas.

A la pregunta ¿cómo se puede tener acceso a la universidad indígena y sus contenidos? ¿Existen pasantías? Franklin Gutiérrez respondió que ellos no son parte de la universidad, sino que colaboran con ella a través de un convenio, pero ellos trabajan en la escuela. Las pasantías son parte de la escuela itinerante.

A la pregunta ¿A qué normatividad se va a enfrentar la escuela itinerante? Jorge Agurto respondió que existen mecanismos del Ministerio de Trabajo para validar la formación, pero primero se ha de definir el modelo de escuela propia. La comunicación indígena está en boga, y en muchos países de Latinoamérica hay leyes y concesiones de radiofrecuencias para medios indígenas en alto porcentaje (excepto en Perú, donde el grupo Comercio ahora concentra el 78% los medios, porcentaje desproporcionado con respecto a cualquier otro país del mundo).

Cecilio Soria preguntó sobre ¿cómo es el apoyo de Santos a la comunicación intercultural? Martín Vidal respondió que la Ley del plan de desarrollo va a ser sometida a consulta previa, y esta es una herramienta asentada en Colombia. Recordó que al gobierno de Uribe se le cayeron tres leyes orgánicas por no haber sido sometidas a consulta previa con los pueblos indígenas.

A la pregunta sobre cómo ha avanzado Evo Morales en cuanto al apoyo a este aspecto de la comunicación indígena Franklin Gutiérrez respondió que a manera de balance general hay más cosas buenas que malas. En un proceso complejo de cambio siempre hay infiltrados. Vende más la imagen negativa de Evo que la positiva. Admite que desde luego hubo errores. Ellos intentan mantener la distancia con los partidos políticos. La ci no ha sido apoyada por el gobierno, y es importante mantener esta distancia. Eso sí, han creado una red de radios de pi del entorno del gobierno, a la que ellos no pertenecen. Además ellos tratan de construir la plurinacionalidad desde abajo, sin preocuparse de lo que hace el gobierno o deja de hacer.

A la pregunta sobre si ¿existe previsión de un reconocimiento por parte de la universidad? Jorge Agurto respondió que planeamos contactar al Ministerio de Trabajo para ver si el convenio con la Universidad es suficiente o hay que contactar con otra entidad técnica. Pero lo primero es diseñar el modelo de escuela propia, y luego ver lo de la validación académica y laboral.

David Aquino preguntó a Martín Vidal ¿cuáles son las condiciones institucionales y legales con que cuentan para el desarrollo de la comunicación indígena? ¿Existe un organismo de administración de frecuencias como en Perú? El representante de Colombia respondió que existe un ministerio de las TIC, únicamente. Pero en la comunicación intercultural nosotros vamos más allá de eso. El espectro electromagnético está distribuido aleatoriamente pero siempre beneficia a las cadenas comerciales.

A la pregunta ¿cuáles son los efectos de la ley sobre las frecuencias en la comunicación indígena? Franklin respondió que ellos han contribuido mucho en esto, consiguieron incluir este asunto en la Constitución, reconociendo que es una necesidad, pero eso sí, no le aceptaron la parte en la que el Estado estaba obligado a financiar.

Jorge Prado preguntó ¿qué trascendencia tiene la denominación de pueblo indígena originario campesino intercultural en Bolivia? Franklin respondió que sin unidad no hay proceso de cambio. El pacto de unidad se ha generado respetando las diferencias a partir de las coincidencias. Hay 5 confederaciones, pero en el futuro solo debería haber una, sin unidad no se logra.

Señora comunicadora de la región de Ica preguntó sobre la inclusión de la mujer en la comunicación. Franklin respondió que ahora se valora que al menos las cholitas salgan en la tele, porque hasta ahora eran invisibilizadas y solo objeto de mofa. Al menos se observa la estética de los pueblos indígenas, y no se asocia la apariencia del peruano únicamente al estilo de Lima. (¿Así se visten en Lima? Es que tienen falta de tela).

Jhirely Díaz (Amazonas) preguntó ¿cómo se enfrentan a la desprofesionalización de las personas que tienen estudios en comunicación pero se han alejado de las comunidades? ¿Cómo capacitar a los profesionales de la comunicación para poder llegar a hacer comunicación para el desarrollo?

Martín Vidal respondió que los indígenas urbanos (cabildos urbanos, reconocidos por el gobierno). ¿Es posible ser indígena en la ciudad? Se necesita la relación con el territorio.

Franklin Gutiérrez respondió que en Bolivia hubo un proceso de certificación de competencias, generalizado, pero no tiene el mismo rango que licenciado, suena a subcategoría. Retos incluso en la universidad indígena: tesis, individualidad. Hay que luchar por la descolonización de la formación, igualar rangos, romper esquemas mentales arraigados. Por qué no se puede cambiar la referencia?

Marcial Quintana (REDCIP) preguntó a Martín Vidal cómo se combina la lucha por la comunicación con la lucha por el territorio. Éste respondió que el territorio es uno de los cuatro puntos importantes, junto al cambio climático. Es parte fundamental, si no hay territorio la comunicación indígena no se puede dar.

Comunero de San Martín de Sechura, en Piura, preguntó sobre los conflictos que provocan las multinacionales (Vale, Savia, entre otras), y el nefasto rol del grupo mediático El Comercio que está politizando a las comunidades.

Jorge Agurto complementó en la respuesta de Franklin Gutiérrez sobre las diversas inclusiones y denominaciones referidas a los sujetos de derechos en el sentido de que existe el riesgo de difuminar derechos cuando se incluye a todos, porque se pueden borrar derechos. Mencionó que está en preparación una campaña de auto identificación étnica en Perú, porque genera problemas el no tener a las comunidades auto identificadas. ONAMIAP está trabajando en esto, porque el censo de comunidades indígenas (que se ha visto como un término peyorativo y por lo tanto se prefiere a veces el término campesino) ha decaído en varios países de la zona, ya que al gobierno le conviene que cuanto menos se reconozcan mejor, para obviar derechos y procesos de consulta.

2.1.3. Taller de validación de la Escuela itinerante de comunicación indígena e intercultural

Precisamente, la tarde del jueves 16 se puso en debate el proyecto de Escuela itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural (EICII) formulado en base a los aportes recogidos en cuatro encuentros talleres descentralizados realizados de marzo a junio de 2014.

Se desarrolla una introducción a la propuesta a cargo de Jorge Agurto, de Servindi, y Rafael Ponte, estudiante de Comunicación para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Jorge Agurto, de Servindi, recordó que uno de los principales acuerdos de la I y II Cumbre Continental de Comunicación Indígena fue impulsar escuelas itinerantes de comunicación a nivel nacional, como una forma de sentar las bases de la Escuela itinerante de comunicación indígena continental. La exposición se inicia con una cita: “El desarrollo de capacidades pone en valor las experiencias saberes, preguntas, virtudes y dudas de cada uno de los presentes en el proceso interactivo de construcción conjunta, figurativamente podemos decir que cada persona es una escuela caminante” del facilitador Rodrigo Arce.

Se explica que todas las personas poseen conocimientos, sabidurías, a partir de las cuales, todos tenemos la oportunidad y capacidad de aprender de unos y otros. Los antecedentes de la propuesta surgen a partir

de la redacción del manual de Comunicación y Comunicadores Indígenas, elaborado por Servindi en el 2008; la Primera Cumbre Continental de Comunicación Indígena realizado en el Cauca, Colombia en el 2010; la Segunda Cumbre Continental realizada en Oaxaca, México en el 2013, la V Cumbre Continental de comunicación, pero sobretodo, los talleres descentralizados de comunicación indígena realizados en el presente año, y las dos Jornadas sobre Comunicación y Democracia.

Ahora se encuentra en proceso de validación una serie de valores y principios que debieran ser parte fundamental del espíritu de la escuela de comunicación, por ello se procederá a realizar con ustedes un trabajo de validación y priorización de los mismos, sin descartar alguno pero si enumerarlos en prioridad.

Entre los beneficios que aportará esta escuela está la certificación de los conocimientos y prácticas que se aprendan o dominen, las pasantías, la formación integral, es decir que tenga en cuenta una visión amplia de los mecanismos, herramientas y ámbitos de la comunicación, que permita no sólo la cualificación de los comunicadores sino también el fortalecimiento de las redes de comunicadores y el desarrollo y promoción de las comunidades y organizaciones indígenas.

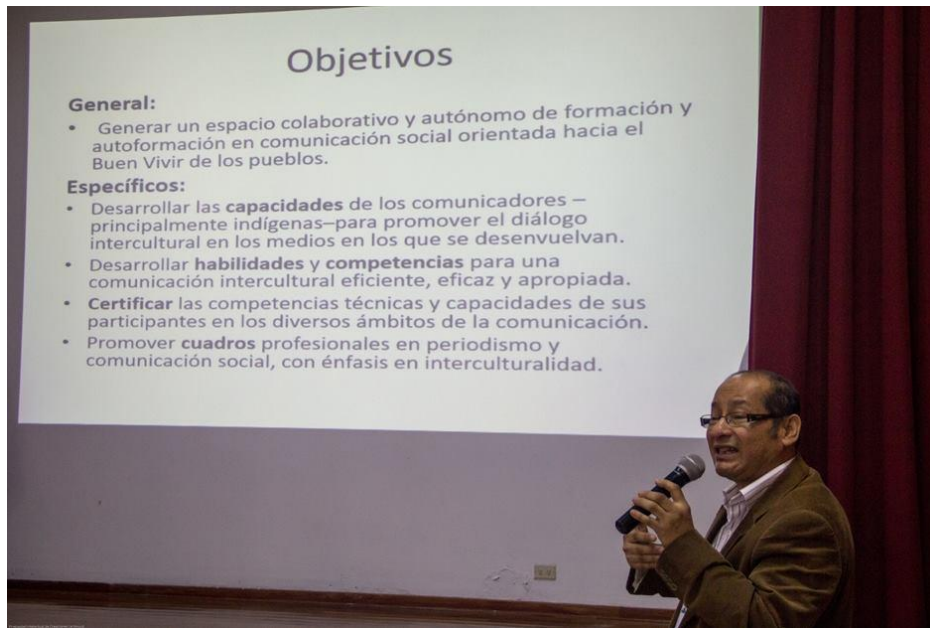
La orientación está basada en los principios y valores expuestos y desarrollada sobre la base de cuatro ejes, SER, HACER, SABER Y GESTIONAR LA COMUNICACIÓN.

Objetivo general: Generar un espacio colaborativo y autónomo de formación y autoformación en comunicación social, orientado hacia el buen vivir de los pueblos.

Objetivos específicos:

- Desarrollar las **capacidades** de los comunicadores, principalmente indígenas, para promover el diálogo intercultural en los medios en los que se desenvuelven.
- Desarrollar habilidades y competencias para una comunicación intercultural eficiente, eficaz y apropiada.
- Certificar las competencias técnicas y capacidades de sus participantes en los diversos ámbitos de la comunicación.
- Promover cuadros profesionales en periodismo y comunicación social, con énfasis en interculturalidad.

Uno de los aspectos pendientes de resolver y que está en debate son los indicadores de evaluación, y si se empleará los que emplea el sistema educativo tradicional que evalúa tres capacidades: “el conocimiento, la actitud y la práctica”; o estamos en posibilidades de proponer un sistema alternativo.

Como perfil de ingreso se propone lo siguiente: Son comunicadores y comunicadoras indígenas con habilidades obtenidas a través del desempeño y la experiencia.

Como perfil de egreso se considera no sólo uno sino varios:

- Será un agente social competente para desarrollar estrategias y planes de comunicación intercultural.
- Estar comprometido con el cambio social y sus pueblos.

Sobre sus modalidades: esta se desarrollará en tres etapas

1. Entrega de material audiovisual
2. Realización de seminario taller
3. Jornadas de comunicación donde se desarrollaran los módulos de estudio, que abarcan cinco áreas de especialización en comunicación:
 - a. Medios orales.
 - b. Medios audiovisuales.
 - c. Medios escritos.
 - d. Tecnologías de la información y comunicación.
 - e. Comunicación alternativa.

Cada módulo estará desarrollado por un promedio de seis cursos, los cuales serán graduales (básicos, los de especialidad y los opcionales) y serán desarrollados por un facilitador y contará con la asistencia de un instructor técnico.

Sobre el lugar donde estas se desarrollarán tendrá mucho que ver con las alianzas que se establezcan y las facilidades técnicas y tecnológicas con las que se dispongan. En cuanto al plan de estudios propuesto, está compuesta por nueve módulos:

- Medios orales I y II
- Medios escritos I y II

- Medios audiovisuales I y II
- TIC I y II
- Comunicación alternativa.

Sobre los temas de interés, estos han sido propuestos por parte de los asistentes a los diversos talleres de comunicación realizados.

Con relación al perfil de entrada, son cosas no resueltas por el equipo promotor, recordar que esto se inició con la intención de realizar un taller y hoy en día está el reto de construir una escuela. Lo difícil es que se trata de un modelo de escuela no academicista, que no existe, la cual hay que diseñar. Para lanzar los módulos es necesario trabajar con los propios comunicadores para su elaboración. Uno de los elementos más importantes a la fecha es la aplicación de una encuesta de inicio, la cual nos ha permitido conocer las labores en las que están inmersos los comunicadores, sus pensamientos y las necesidades de cada uno de los comunicadores con los cuales se ha dado el encuentro.

Una comunicadora del Cusco enfatizó que una de las características que nos identifican como comunicadores indígenas es nuestra identificación con el pueblo, en contra de aquellos comunicadores acostumbrados a priorizar el dinero antes que la labor que desempeñan, ante la cual son capaces de hablar o silenciar por dinero. Una de las cosas que se nos ha enseñado es a comunicar no desde los dichos, sino desde los hechos, sólo así ganamos la credibilidad, sólo así avanzaremos. En ello radica la importancia de estos espacios de formación.

Se mencionó sobre la situación de muchos jóvenes y personas que en la actualidad laboran y realizan diversas actividades de comunicación sin mayor preparación o formación que la autodidacta, de qué manera incorporar a estos. Otro aspecto similar, es lo concerniente a los profesionales que a la fecha se encuentran laborando en el medio pero para los cuales el tema de la interculturalidad es algo ajeno o desconocido.

También hubo inquietud por saber cuánto tiempo durará cada módulo de formación, las fechas en que se desarrollaría, y se recomendó sobre la posibilidad de formar en función a la experiencia, a la práctica y no tanto enfocarse en la teoría.

Un tema importante a desarrollar en la escuela es la espiritualidad, su nuevo paradigma debe estar inspirado en su mente y corazón;

Franklin Cornejo: No es fácil armar una escuela de comunicación bajo los preceptos de indígena, intercultural e itinerante. Lo que se está procurando es formar una escuela que aporte al diálogo intercultural. Institucionalizar esto es difícil, debido a la diversidad de la cual procedemos y los contenidos que requerimos para nuestra propia realidad pluricultural.

Esta propuesta es producto de un proceso de diálogo que han venido promoviendo seis organizaciones; el armar esta propuesta que debiera apostar al diálogo no es tarea fácil, los temas presentados sobre la misma no son acabados, estos pueden ser replanteados y enriquecidos para que recojan las expectativas e intereses de aquellos que deberán ser sus destinatarios.

Jorge Agurto: Sostuvo que es necesario recordar que el objetivo de la escuela es la “creación de un espacio de formación y autoformación”, dentro del cual entrarán muchos componentes sin exclusión alguna, pero teniendo como principio la identidad y una serie de valores que deberán orientar su existencia. Por otro lado, el compartir la información no se dará de manera vertical, no se trata de poner delante a un teórico y los demás deban asimilar de manera mecánica. Lo que se busca es crear un espacio guiado por facilitadores, capaces de aprovechar el conocimiento y experiencia de cada persona, rescatando la filosofía y cosmovisión andina del buen vivir, en ello se debe fundamentar los principios

básicos de la escuela, teniendo en consideración que el mundo andino ejerce su práctica educativa desde “el aprender haciendo”

Recordó además que uno de los participantes propuso un curso básico: “El Perú, un país diverso”, considerándose que el Perú está conformado por una diversidad de lenguas y culturas, las cuales deben ser conocidas por todos.

Indicó que este proceso ha permitido la adhesión e identificación de muchas personas con amplia experiencia, que desean aportar en la formación de esta escuela, la idea es aportar en la construcción de identidad, de personalidad. Esto debido a que nuestro principal problema es el de diálogo, somos un país en el cual no nos encontramos, no dialogamos, por ello se trata de romper estas estructuras que no nos permiten encontrarnos y dialogar, hacia esto está orientada esta propuesta de comunicación intercultural, comprendemos que es la única forma de cambiar nuestra realidad, formar comunicadores interculturales que lleven al pueblo a un encuentro y diálogo.

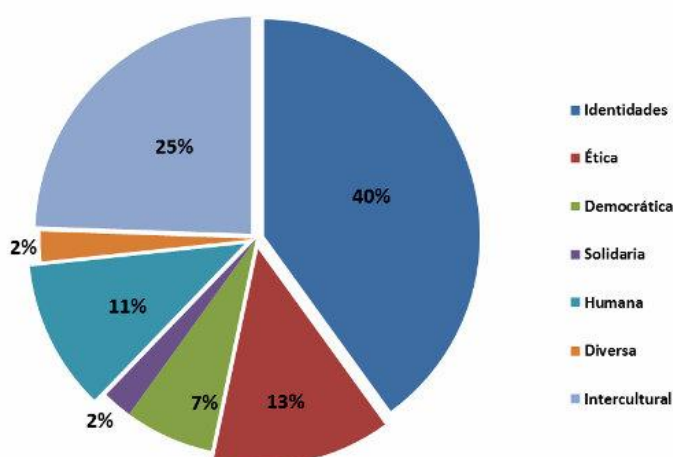
Este proceso no será perfecto al principio, se ira enriqueciendo y profundizando en el tiempo, en la experiencia y la propia práctica. Desde el tema de la diversidad, no será un factor limitante, por el contrario, será fuente de riqueza pues permitirá ampliar no sólo los conocimientos sino también las visiones. Por ejemplo alguien en el taller de Pucallpa recomendó el retomar la formación espiritual, el retomar la toma del ayahuasca como elemento que fortalezca y profundice nuestros aspectos espirituales e identitarios de nuestras culturas, las cuales no serán aplicados por académicos, sino por los propios ancianos, nuestros mayores, los sabios de nuestras comunidades.

Gladis Vila: Afirmó que hoy en día, en las principales capitales de provincia existen centros de formación superior, pero son muy pocos los jóvenes o personas que pueden acceder a ellas. Quienes hoy en día, desde nuestros pueblos, hacen comunicación, son personas que por lo general han aprendido desde la propia práctica, carentes de documentos que avalen estos conocimientos y experiencias.

Sobre el tema de la identificación, puntualizó sobre los elementos que inciden en la misma, que ellas van más allá de los aspectos físicos, tales como la vestimenta o las herramientas que empleamos en nuestra vida diaria. No puede decirse que uno pierde su identidad por no usar permanentemente sus ropas tradicionales o por usar o consumir productos extranjeros. La identidad tiene que ver directamente con reconocer, conocer, aceptar y valorar los aspectos propios de nuestras raíces.

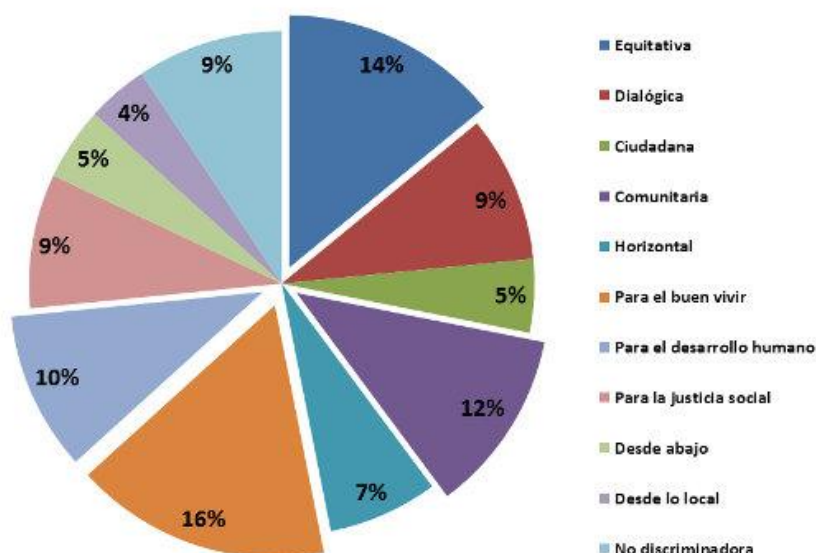
En el trabajo de la tarde se hizo una valoración de los valores y principios recogidos en los talleres descentralizados llegándose a los siguientes resultados:

Valores más votados

Entre los valores más votados para la Escuela itinerante se encuentran el poseer identidad/identidades, el ser intercultural, tener ética y ser humana/humanista.

Principios más votados

Entre los principios más votados se encuentra: Para el buen vivir, equitativa, comunitaria y para el desarrollo humano. La priorización de valores y principios se efectuó entre una gama de propuestas formuladas por los comunicadores en los eventos descentralizados y que esta vez fueron sometidos a un discernimiento síntesis entre los participantes.

2.1.4. Conversatorio: Perspectivas del movimiento indígena a nivel internacional. Presentación del anuario El Mundo Indígena 2014

La presentación del anuario El Mundo Indígena 2014 atrajo un numeroso público que colmó el auditorio Vicente Santuc de la UARM. Y no era para menos pues el panel reunió a especialistas como Stéfano Varese, José Aylwin y Alejandro Parellada. Estos estuvieron acompañados por la antropóloga Frédérique Apffel-Marglin y la lideresa quechua Gladis Vila Pihue, presidente de la ONAMIAP.

Stefano Varese, antropólogo peruano residente desde hace muchos en la Universidad de Davis, California, Estados Unidos, sigue con atención a los movimientos indígenas e invocó a cerrar filas en defensa de la amazonia. La presentación del anuario se transmitió directamente por Internet lo que permitió que muchas personas siguieran su desarrollo por este canal.

Alejandro Parellada informó sobre cómo se elabora cada año “El Mundo Indígena”, que reúne a unos 60 autores diferentes, indígenas y no indígenas, trabajados durante los primeros meses del año y presentado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Detalla los acontecimientos más relevantes ocurridos en 58 países durante el año anterior, además de 15 artículos diferentes sobre sucesos internacionales, cuyos autores colaboran de manera voluntaria. En el Perú, Servindi viene colaborando no sólo en la elaboración del informe peruano, sino también en la distribución a nivel regional.

Existen situaciones que merecen resaltarse, como la de Colombia, cuya presencia indígena está ausente en el proceso de negociaciones de paz; o el artículo de Guatemala, que resalta el juicio al ex-dictador Ríos

Montt. Cada artículo presenta enfoques y contenidos diferentes, pero todos guardan similitud, en especial en América latina, en cuanto a algunos retrocesos en la implementación de derechos formales que han adquirido los PPII en la región. Otra nota preocupante es la des-territorialización de las poblaciones indígenas a causa del avance de las industrias extractivas, proceso que sucede en casi todos los países de la región.

A nivel internacional informó sobre el desarrollo de la “Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General” denominada también Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, una propuesta iniciada por Bolivia en el 2010 a partir de la cual se ha ido avanzando en la elaboración de una propuesta para discutir un documento final a discutirse en setiembre próximo. Esta reunión estará sujeta a procedimientos de la Asamblea General que genera preocupación sobre la plena participación de los PPII en este proceso; este espacio busca reafirmar los compromisos de la comunidad internacional en la protección y respeto de los derechos de los PPII.

Hasta el momento el presidente de la Asamblea ha realizado dos consultas, la primera hecha en junio para recabar los primeros insumos en la elaboración del documento “cero” distribuido en julio y discutido en Nueva York el 16 de julio. En base a los comentarios y propuestas recibidas por parte de los PPII y los Estados se elaboró un segundo borrador que será discutido en Nueva York el 18 y 19 de agosto. Advirtió el peligro de que el documento final no responda a los intereses y demandas de los PPII al estar ellos exentos de este debate, al cual sólo accederían los representantes de los Estados.

José Aylwin realizó un análisis jurídico de los avances, tensiones y retrocesos en materia de derechos de los PP.II. Respecto al anuario, resaltó su importancia como referente sobre la situación de los PPII a nivel mundial. Su intervención se centró en los ámbitos globales y regionales de América Latina por cuestiones de tiempo; sobre el aspecto global no se perciben grandes avances, por el contrario, se notan tendencias contradictorias, las cuales se reflejan en los informes del Relator Anaya, en el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, así como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El año pasado el Relator James Anaya emitió un informe sobre “Industrias Extractivas y PP.II. a nivel global” en la cual hace una serie de recomendaciones que a su juicio son muy problemáticas y poco claras, en la cual se da cuenta que los PP.II en el ejercicio a su derecho a la libre determinación, tienen derecho a definir su relación con las industrias extractivas en su territorio, en la cual plantea el modelo de extracción de los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, y como segundo modelo, la extracción por parte de terceros. Con esto se crea la tendencia de que los pueblos indígenas deben abrirse a este tipo de industrias, observó Aylwin.

Sobre el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas planteó la preocupación de que este grupo no brinde respuesta a muchas de las comunicaciones planteadas a nivel global por comunidades afectadas por las industrias extractivas en sus derechos humanos, a pesar de tener todas las prerrogativas del caso. Otra preocupación es que este grupo de trabajo, en su primer informe temático, no recoge el concepto del consentimiento libre, previo e informado y no distingue entre consulta y consentimiento, sino más bien está más preocupado y sólo enumera las dificultades que presentan las empresas para desarrollar los procesos de consulta.

En el plano regional, en Ecuador el presidente Correa dio término a la moratoria de un parque nacional para la extracción de recursos naturales en territorio indígena, anunciando que se abre la posibilidad de su extracción, a pesar de la presencia de pueblos en aislamiento voluntarios en dicha área. También están las dificultades presentes en Bolivia para avanzar en la Ley marco sobre consultas. En Chile sobre la imposición del reglamento de consulta sobre estudios de impacto ambiental y sobre medidas legislativas y administrativas que rebajan los estándares del Convenio 169 de la OIT. En el caso de criminalización e impunidad está el caso de Bolivia.

Como sugerencia final, indicó que falta poner énfasis sobre los factores que determinan que no haya avances en materia de derechos de los Pueblos Indígenas.

Gladis Vila. Explicó la situación de reconocimiento de los pueblos indígenas en Perú, presentes en costa, andes y amazonia como sujetos de derechos. Señaló que existe leyes que reconocen a las comunidades pero con la aprobación de la Ley de Consulta aprobada en el actual gobierno se reconoce además a los pueblos indígenas como titulares del derecho de consulta previa. El problema surge cuando el Viceministerio de Interculturalidad elabora una base de datos en la que reconoce la existencia de 51 pueblos indígenas, pero no menciona la existencia de comunidades campesinas ni nativas, a pesar de que éstas han ratificado su pertenencia a los pueblos indígenas según las exigencias que contiene el Convenio 169. Por esto, en el Perú aún está pendiente determinar quiénes son los sujetos de derechos de los pueblos originarios, por parte de las autoridades. A través del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas se ha ratificado que los pueblos indígenas estamos presentes en las diversas comunidades campesinas y nativas, presentes en este territorio desde antes de la formación del Estado peruano y que mantenemos algunas o todas las formas de organización propia de nuestros ancestros. Sin embargo, admitió que una de las tareas pendientes es la auto-identificación, pues aún muchos no tienen las cosas claras en cuanto a su identificación como indígena.

Los documentos base para el próximo Censo de Población Nacional a desarrollarse en nuestro país el 2017 presentan muchos términos que motivarán a error. Por ejemplo, existe una pregunta donde se pide que en base a una escala del 1 al 5, se determine qué tan indígena uno se considera. Esta pregunta se está discutiendo en el comité de censos, en el cual los representantes indígenas son minoría.

Hoy en día se viene debilitando mucho más la protección jurídica de nuestros territorios debido a las concesiones a las empresas extractivas, lo cual ha sido agravado con las leyes de liberación de parámetros para las empresas extractivas, las cuales no son pasibles de sanción de acuerdo a estas normas. Sobre la Ley de Consulta Previa y su reglamento se reducen mucho los estándares internacionales para la aplicación de estos derechos.

El tema de la institucionalidad pública para pueblos indígenas se encuentra muy deteriorado en el Perú, debido a que se carece de espacios de representación estatal para los PP.II. que se encarguen de representar y defender los intereses de los mismos. Desde los espacios creados en la sociedad civil, como lo es el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, que procuramos enfrentar los retos que demandan las organizaciones y pueblos, como lo es la COP20, entre otros.

Stéfano Varese. Relata que hace unos 45 años fue autor intelectual de la Ley de Comunidades Nativas, la cual fue mutilada, corroída, destruida, repensada por cada uno de los gobiernos posteriores a la Revolución de Juan Velasco Alvarado. Con esta ley se tuvo la ilusión de que se podía cambiar el mundo, cuando Velasco tomó el poder y se deshizo de una serie de gobiernos y gobernantes corruptos al servicio del imperialismo. Lo mejor de esta ley es el reconocimiento de los indígenas de la amazonia y luego del ande, a pesar de haberles cambiado el nombre por el término de “comunidades nativas”. Esto debido a la terquedad de algunos coroneles y generales de aquel tiempo. Estas comunidades se encontraban presentes más de 15 mil años en estos territorios, por ejemplo los ashánincas son uno de los grupos más antiguos del continente.

Tras el derrocamiento, vuelve nuevamente al poder la ignorancia y el deseo voraz de destruir, de apropiarse de todo, de la vida de los indígenas, de sus territorios, de sus recursos y el resultado es el presente. ¿Cómo luchar contra este monstruo que pretende destruir todo? Por más lejos que esté presente la destrucción, nos afecta de una u otra manera. Mucho más aún que en esferas internacionales se pretende desconocer los mecanismos que garantizaban aún la protección de los PP.II. y sus territorios, como lo sucedido con el Banco Mundial (BM), que ha dado una directiva por la cual cancela los

mecanismos de protección que imponía a los Estados cuando estos recibían sus fondos, las cuales eran medidas estrictas que protegían el medio ambiente y la vida de las comunidades indígenas. Ahora el BM otorga millones de dólares a los gobiernos y éstos puedan acceder a territorios ancestrales y hacer destrozos.

Lo que se requiere es organizarse a nivel de todo el pueblo para resolver nuestros problemas y hacer frente a los poderes del Estado y grupos de poder económico. Por eso el llamado ahora es seguir pensando y actuando de manera autónoma y colectiva, con demandas claramente expresadas ante los órganos locales, regionales y nacionales.

Hernando de Soto plantea la privatización de las tierras como un medio para salir de la pobreza, de igual forma lo hacían Bolívar y Benito Juárez, al decir que las tierras comunales no eran viables y que venderlas era la solución ante la pobreza, cosa que los indígenas jamás aceptaron. Lo acertado es conocer al enemigo y saber por dónde nos atacará, pues su lógica es explotar todo recurso que esté a su alcance, el agua, la tierra, las plantas, los animales. Esto significa para los pueblos un suicidio, para todos, no sólo para los indígenas, sino también para el mercado y la propia sociedad. Lo que nos toca hacer hoy en día ante esta realidad es educarnos, informarnos, organizarnos y defendernos.

FrédériqueApffel-Marglin.Explicó que en la actualidad está desarrollando actividades de colaboración en el departamento de San Martín, en la selva alta peruana, con comunidades quechuas lamistas, recreando un territorio recientemente descubierto por arqueólogos y presente en toda la cuenca amazónica, conocida en Brasil como “Tierra Negra de los Indios”, pero en su “Centro Sachamama para la Regeneración Biocultural”, lo conocen como “YanaAshpa”, que en español significa “Tierra Negra”. En este territorio se trabaja con comunidades nativas, con mujeres, escuelas, niños para recrear la tierra pues existe poca tierra para el cultivo, debido a la costumbre de tumbar el bosque y quemarlo, haciendo de esta práctica algo insostenible. Para estas labores trae estudiantes de EEUU y Canadá, esto debido a la realidad que se tiene, en la cual nuestra atmósfera tiene un elevado nivel de gases de efecto invernadero (400 partes por millón o ppm) y de continuar elevándose estos niveles y llegar a 600 ppm, que según la tendencia sería aproximadamente para fines de este siglo, la atmósfera estallaría en fuego.

Por ejemplo en EEUU y Canadá ya se aprecian los desastres ecológicos y sociales que el modo de pensar del hombre moderno ha ocasionado, debido a los tóxicos empleados para los cultivos de alimentos y la industria en general. Por ello los jóvenes llegan en búsqueda de conocer las alternativas, y en estas tierras, no tocadas desde la ocupación española, se encuentran en un buen estado de fertilidad aún hoy en día. Durante la ocupación española 9 de cada 10 nativos murieron, no sólo por falta de inmunidad, sino también por el brutal maltrato que padecieron. Esta situación provocó que estos ricos territorios quedaran olvidados, abandonados hasta la fecha.

El primer trabajo desarrollado lo hizo en la India, país que luego de su independencia tuvo un gobierno socialista, pero no se encontraba alineado ni al comunismo ni al capitalismo, ambos sistemas con antecedentes de maltrato y explotación de las poblaciones originarias. Es una constante en todo el mundo, que la industria extractivista merma a los territorios y a los pueblos por igual, sin importar el modelo económico y de desarrollo que estos tengan, pues todos comparten el mismo paradigma, la misma cosmovisión, en la cual la naturaleza es una simple mercancía, un simple objeto, inerte y prescindible. Al final para todos, estos son un simple “recurso” supeditado al servicio y beneficio del hombre como fuente de riqueza material.

Pero hay una esperanza, que se encuentra en el surgimiento un nuevo paradigma de convivencia, de desarrollo, la cual explica que no existe una naturaleza, una realidad universal que es la misma para todos, pues todo lo que podemos ver, medir, pesar, observar, conocer, es siempre el reflejo de las personas que

las observan, lo que quiere decir que todo lo que conocemos es una interpretación, el reflejo, de lo que nosotros concebimos como tal, modificando de esta manera al objeto, a la realidad.

Esta diferencia de visiones marca las diferencias en el desarrollo de las personas y las sociedades; por ejemplo, la medicina occidental no halla cura a muchas enfermedades y adicciones que en el mundo indígena, a través de sus conocimientos ancestrales, sí pueden curar, como es el ejemplo de las adicciones. En EEUU sólo se pueden curar a menos del 5% pero con tratamientos alternativos se sobrepasa el 60%, conocimientos que no son reconocidos ni aceptados por la ciencia moderna por motivos aparentemente racistas.

Esta nueva visión se conoce como la “Vuelta Ontológica” que señala que lo que existe es siempre amalgamado por quien observa y los aparatos que este emplea (nuestras formas de comprensión y visión de las cosas) lo cual quiere decir que no existe una ciencia universal única para todos, tal como señala la “ciencia moderna”.

Existen conocimientos, ciencias en todos los pueblos, lo cual amerita que se tenga en todas las universidades una disciplina llamada “Ciencias Comparadas”. Los PPII nos permiten ver con mucha claridad que el gran enemigo no es tanto el sistema económico, sino más bien el paradigma, la cosmovisión moderna, la cual casi el mundo entero comparte y que emergió en Europa occidental en los siglos XVI y XVII. Lo que enseño a mis estudiantes es que el mundo no humano es lo que nos da vida; dónde estaríamos sin agua, sin comida, sin aire puro, estaríamos muertos; sin embargo, estamos en ese camino con la modernidad occidental.

Lo que debemos hacer es aprender de los PPII, en lugar de estudiarlos como lo hace la antropología o muchas de las ciencias sociales, debemos acercarnos humildemente y de manera sencilla a ellos para aprender y poder cambiar el paradigma hegemónico imperante.

Luego de una ronda de preguntas formuladas por los participantes los expositores desarrollaron una segunda ronda de respuestas:

Alejandro Parellada: Este año se cumple 25 años de la aprobación del Convenio 169 de la OIT y América Latina constituye el único continente donde la gran mayoría de países se han adherido al mismo. La OIT encargó a IWGIA elaborar un balance de estos 25 años, el cual está siendo preparado para ser discutido en noviembre próximo. Una cosa preocupante que acaba de ocurrir es que a partir de la solicitud de un foro de empresarios latinoamericanos, la OIT encargó una consultoría para revisar las consecuencias que estos mecanismos de consulta en las inversiones de varios países de la región, consultoría que se discutirá en un foro de empresarios latinoamericanos en octubre próximo. Lo preocupante del caso es que alguno de los consultores, en el caso de Chile específicamente, son personas que han tenido un pasado muy problemático con las organizaciones indígenas, por lo cual se espera que el informe sea muy negativo sobre el efecto de la aplicación del Convenio 169 para el sector privado en América Latina.

En cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es a partir de la Conferencia de Río+20 donde se hace una serie de recomendaciones muy concretas, y donde se formó un grupo de trabajo específico para PPII y que en el año 2013 ha sido muy activo llamando a organizaciones de trabajo con pueblos indígenas. IWGIA participa de este proceso y ha elaborado una serie de informes y recomendaciones. Para el 2015 la Asamblea General de la ONU decidió desarrollar una serie de reuniones de alto nivel y debates acerca de la cuestión indígena.

José Aylwin: En el anuario se hacen algunas reflexiones que parecen importante compartirlas. En su introducción se hace referencia a una Conferencia Preparatoria de la Conferencia Mundial, celebrada el año pasado en Alta, Noruega, con la participación de unas 600 personas de todo el mundo, la mayoría de

ellas indígenas. Muchos países han reconocido los derechos de los pueblos indígenas, en ello el Convenio 169 ha tenido mucha influencia. Lamentablemente, estos derechos, hasta la fecha, no han sido implementados por estos países, siendo el principal derecho el de la libre determinación, pues todos los demás derechos se basan en el desarrollo de éste derecho.

El Convenio 169 ha impactado en América Latina en las reformas constitucionales y legales, en la titulación de territorios, como en Bolivia, con un tercio del territorio titulado comunalmente, o en Brasil, con un 10 por ciento de su territorio titulado. En cuanto al tema de los bonos de carbono, se presentan dos problemas fundamentales, el derecho de los PPII al territorio y el derecho a la libre determinación. Esto sucede porque los Estados negocian con contaminadores y reciben recursos por bosques o áreas territoriales conservadas por pueblos indígenas para que estos puedan seguir contaminando.

Sobre los movimientos estudiantiles en Chile, estos fueron, junto al movimiento indígena, especialmente del pueblo Mapuche, los que develaron las ficciones y limitaciones en torno a la democracia en este país, pues Chile aún sigue regido por la Constitución elaborada por Pinochet y la que permitió la privatización de la educación, así como los recursos naturales y la economía en general. Esto permitió entender que era necesario refundar el sistema político en Chile a través de un pacto intercultural.

Gladis Vila: Sobre la titulación individual indicó que la titulación existente corresponde a las propias comunidades, en las cuales se menciona los hitos y fronteras con las comunidades vecinas. Hoy en día el Ministerio de Agricultura viene impulsando, por medio de los gobiernos regionales, la titulación y parcelación de los territorios comunales en torno a los pobladores de la misma, lo cual ocasiona graves riesgos en torno a la pérdida de derechos colectivos, al agua, a los recursos. Lo que se está pidiendo es que exista una actualización y formalización de la titulación de los territorios comunales.

FrédériqueApffel-Marglin: Manifestó haber visto el documental de Hernando de Soto y lo compartió con indígenas de EEUU y le expresaron que a finales del siglo XIX EEUU hizo una Ley por la cual todas las reservas estaban obligadas a dividir todo el territorio en lotes individuales. Los indígenas manifestaron que aquella Ley es la que los acabaron. En México sucedió algo similar, donde luego del Movimiento Zapatista, el gobierno vio por conveniente el desmantelamiento de las comunidades, para lo cual el gobierno recibió muchos fondos del Banco Mundial para la implementación de políticas de titulación individual, bajo el argumento que de esa manera podrían recibir créditos, los cuales al final pasaban a ser parte de los bancos ante las imposibilidades de pago por parte de los indígenas. Es una gran mentira la que los estados impulsan sobre que si los comuneros no poseen títulos de propiedad nunca podrán prosperar.

Una foto para el recuerdo: José Aylwin, Pedro García, Alejandro Parellada, Cecilio Soria, Teodoro Quispe, Franklin Cornejo, Gladis Vila, Stefano Varese, Frédérique Apffel-Marglin, Karin Anchelía, Jorge Agurto y Rosa Palomino.

2.2. Segundo día

2.2.1. Conversatorio: “Cómo comunicar el cambio climático”

Participan Omar Rincón, vía Skype desde Colombia, Nelly Luna, Rodolfo Aquino y César Aguilar Andrade

Omar Rincón, del Centro de fortalecimiento de la comunicación, proyecto en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, señaló que la interculturalidad es un aspecto muy difícil de representar en el periodismo debido a que los periodistas somos mono-culturales. Manifestó que para no desgastarse con el ninguneo periodístico no queremos caridad, ni pena hacia nosotros, queremos que nos respeten. No nos pueden imponer su forma de narrar, el mundo indígena no ve la vida de la misma manera y por lo tanto no puede responder a sus preguntas en la manera que esperan.

Sobre el blanqueamiento de los periodistas indicó que al convertirse en “periodistas” anulan la identidad indígena. El concepto “mestizo” es cómodo, admite muchas identidades sin mojarse, pero hay que autodefinirse, negar la auto negación de la identidad.

Otro asunto, el periodismo desde la interculturalidad no es intentar parecerse al otro, sino defender que nosotros también sabemos ponernos en escena y tenemos derecho a la voz, a nuestra manera, con nuestra imagen. Nuestra estética también vale. Tenemos que buscar las historias propias para desde las historias propias luchar la historia, no copiar y reproducir las historias de los colonizadores e invertirlas.

Debemos reflexionar sobre nuestra propia colonización, la colonización viene “de dentro”. Antes de salir a pelearse con el mundo hay que hacer un autoexamen sobre qué retos tenemos que enfrentar nosotros mismos por ejemplo respecto al cambio climático. En resumen propone practicar todas las identidades que tenemos (indígena, mujer, joven, andina). “Encontrémonos en lo común y vivamos de lo diferente” concluyó.

Nelly Luna: Periodista de temas socio ambientales, gran parte de ellos relacionados con pueblos indígenas, corresponsal de BBC Mundo, fundadora de “Hackers Lima” (alianza entre periodistas y

programadores) y miembro de Ojo Público. Sustentó que “el reportaje ambiental no es una isla”, y más bien debe ser:

Transversal, con una mirada económica, política y de relaciones exteriores (injerencia de los Tratados de Comercio Internacional, etc. en las decisiones peruanas sobre gestión de los recursos). “El reportaje ambiental no es una isla (...) no tiene una mirada exclusivamente ambiental: tiene una mirada económica, política y transnacional”.

Intercultural: Es necesario entender al otro (Ejemplo: Kapuscinski en África)

Uno de los riesgos al cubrir un conflicto socioambiental son el activismo: caso de Bagua es una de las peores experiencias de manejo de la información en el Perú. Entonces, hubo dos espacios de comunicación inconexos, dos maneras de comunicar antagónicas; por un lado una mirada nacional y otra más local. Por otro lado existe el riesgo de la mirada paternalista: “todos somos en el Perú ciudadanos, y somos sujetos de derechos y no de favores”.

También señaló que el contexto digital es una oportunidad. Existen espacios alternativos en internet (blogs, webs, newsletter) que ayudan a visibilizar problemas que antes eran difíciles de reivindicar. También son útiles las bases de datos (ejemplo: Hackaton) Si bien es muy útil, siempre es importante “estar allí”. Ejemplo: concesiones de reforestación en Loreto. Recordó que tras visitar el sitio se descubrió que las regiones concedidas no estaban deforestadas. Viajaron al bajo Urubamba para ver qué había ocurrido 12 años después del proyecto del Consorcio Camisea de 2001 administrado por Pluspetrol y descubrieron que las comunidades dependen fuertemente de la compañía y no se satisfacen sus necesidades básicas.

Nelly Luna renunció a El Comercio y hoy participa del portal de investigación Ojo Público

Rodolfo Aquino, comunicador social con larga experiencia en Radio Cutivalú de Piura, y director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) habló del triángulo de la comunicación. Cómo los medios de comunicación son una herramienta para reivindicar las preocupaciones pero también para interrelacionarse entre comunidades para resolverlos. Sostuvo que los medios de comunicación y los comunicadores en general (...) no tienen una real preocupación por el tema del cambio climático. Los medios nacionales invisibilizan los problemas y admiten propaganda de empresas que están generando desastres ambientales en comunidades locales, como si estas no fueran parte del país.

César Aguilar Andrade, comunicador social cusqueño, enfatizó en su exposición que en el contexto del cambio climático “el agua es un tema movilizador” en las comunidades andinas, es un tema al que reaccionan, no porque lo digan los expertos sino porque es parte de su vida. Para ellos la Pachamama tiene vida, así que hay que adaptar la manera de comunicar el cambio climático, poniendo énfasis en lo que directamente les afecta. Asimismo hay que articular a las autoridades.

Participación del público:

Dilvia Gálvez de Arequipa dijo que la radio es el medio más adecuado para las comunidades indígenas, no es fácil comprar un periódico, pero la radio es gratis y llega a todos lados, así que hay que hacer un esfuerzo en esto. Resalta que hay una falta de información.

Wilmar Orlando Cosme expresó su preocupación por cómo se puede comunicar de manera sencilla para informar a las comunidades sobre el cambio climático. Cómo puede intercambiar información través de redes como REDCIP. Afirma que sería interesante que REDCIP formara parte de otras redes nacionales, para estar al corriente de las estrategias nacionales, como el grupo COP20 y mantener los vínculos hacia la COP y post COP.

Rodolfo Aquino dijo que con todo este asunto del cambio climático hay emisoras que hacen propaganda a las mineras y en contra de las organizaciones indígenas. ¿Cómo revertir esta situación? Las emisoras de radio viven de generar ingresos, no tienen costo cero. Sin embargo existen distintas tarifas, política, social, etc. Las estrategias de comunicación para entender el cambio climático deben ser desde un ámbito más comunitario. Monitorear la preocupación por los cambios extremos y repentinos. Respecto a la radio, es importante acceder al espectro de manera independiente, y no estar expuesto a que cancelen nuestra emisora si no vamos en la línea del gobierno.

2.2.2. Conversatorio: “Hacia la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático”

Participan como expositores: Érika Chávez (CNA), Jorge Prado (CCP), Karin Anchelía (ONAMIAP) y Walter Escobar (UNCA).

Erika Chávez sostuvo que el cambio climático no es solo un problema ambiental, es sobre todo un problema político y un problema social. Se pregunta qué van a negociar estos países en la COP20. La brecha es muy grande entre lo que se va a negociar y la realidad de los pueblos, especialmente los indígenas. Las grandes condiciones naturales del Perú a la vez nos otorgan una gran vulnerabilidad. La Estrategia Nacional de Cambio Climático se puso a consulta por internet: se trató de una consulta elitista.

Además tiene tres fallas fundamentales: no considera la participación específica de los pueblos indígenas, tampoco de los jóvenes y las mujeres y plantea un enfoque ambiental de prevención de riesgos y desastres. También se refirió a la criminalización de la propuesta: un ejemplo es César Estrada, que ha sido brutalmente criminalizado por la empresa Yanacocha. Esta tarde nos contará su experiencia, informó.

Jorge Prado: Bagua simbolizó un antes y un después en la lucha indígena y junto a la puesta en vigor del Convenio 169 motivaron el compromiso de crear el Pacto de Unidad. Se consigue poco por separado, es fundamental la unidad, para reproducir el trabajo en Bolivia, del estado plurinacional. Los pueblos, sin ser los principales responsables somos los principales afectados por el cambio climático. Es muy importante basar las reivindicaciones en el tema territorial. La canasta de alimentos del país tiene más del 70% de alimentos que vienen de los pueblos originarios, no somos una pequeña parte.

Karin Anchelía: Dentro de la estrategia de la ONAMIAP uno de los temas principales es el cambio climático, porque es un tema crucial, de vida o muerte para las comunidades. Esta reunión es un pretexto para trabajar temas de fondo porque nuestra mira es hacia un cambio estructural. El Pacto de Unidad ha elaborado una propuesta frente al cambio climático. Cabe destacar que no estamos en contra del desarrollo. Lo que nos apena es que el Estado peruano cuenta con numerosos instrumentos de estrategia frente al cambio climático, pero ¿a cuántos de ellos tenemos acceso? A muy pocos. No hay voluntad política por nuestra participación, aun cuando nos afecta de manera tan importante. Luchamos porque exista un plan nacional de pueblos indígenas frente al cambio climático, con un presupuesto asociado. Vemos como el Perú está dando una imagen nefasta al mundo, organizando un evento internacional sobre cambio climático y a la vez emitiendo leyes que atentan contra el medio ambiente y la seguridad territorial de los pueblos. Por ello organizamos la COP indígena, porque estamos preocupados por la situación, porque ya son 20 años de COP y no se ha avanzado lo suficiente. Tenemos el desafío de lograr ¿cómo hacer que el discurso técnico se traduzca a un lenguaje más amigable para nuestros hermanos de las comunidades indígenas? Debemos expresar cómo nos afecta en el día a día. Nuestras propuestas no son suficientes, necesitamos actitud por parte de las comunidades, y para ello necesitamos unidad. El cambio climático permanecerá.

Walter Escobar: Comunicador de Puno, miembro de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) brinda un saludo en quechua y aymara. Empieza diciendo que los uru de Bolivia en el lago Titicaca mantienen su lengua, pero los uru del lado de Perú ya no la conservan. Expresa su admiración por los estados plurinacionales de Bolivia, ahora también México y Ecuador. Desde UNCA se articulan diferentes organizaciones en un evento conversatorio frente al cambio climático, con organizaciones de alpaqueros, ganaderos, mujeres,... Trabajan en cooperación con Servindi y otras organizaciones.

Hubo una larga rueda de intervenciones. Dilvia, del colectivo Pachamama, de Arequipa, preguntó a qué se refiere con la COP indígena? ¿Es lo mismo que la COP alternativa? ¿Cómo va a ser la participación de los pueblos indígenas?

Julián Condori pidió al Pacto de Unidad que se organicen encuentros macroregionales para organizarse y presentar una propuesta conjunta sólida frente al cambio climático.

Rosa Palomino expresó su reconocimiento a Jorge Agurto, por dedicar su vida a la comunicación y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

Respuestas:

Erika Chávez de la CNA respondió que las organizaciones indígenas y campesinas viven una crisis desde la década de los 90 con la promoción del neoliberalismo y la agresiva incursión de las empresas extractivas. Afirmó que nosotros los jóvenes, que no trabajamos directamente la chacra, también tenemos

un rol, en el trabajo de oficina que también es necesario para entender la normativa que el gobierno usa para engañarnos.

Karin Anchelía explicó que a ONAMIAP le han denegado la inscripción como institución observadora en la COP20. Informó que idearon la COP indígena haciendo encuentros macroregionales para definirla, pero más tarde surgió un movimiento de ONG y sindicatos proponiendo la COP alternativa o cumbre de los pueblos, a través del Grupo Perú COP20. Se ha intentado unificar ideas pero aún no ha habido acuerdos firmes aunque el Pacto de Unidad ha expresado reiteradamente su vocación unitaria.

2.2.3. Taller de validación de cartilla sobre cómo comunicar el cambio climático

Por la tarde del viernes se efectuó un trabajo grupal para recibir aportes respecto a un proyecto de guía intercultural sobre cómo comunicar el cambio climático que se viene elaborando bajo la supervisión de un comité editorial conformado por el equipo promotor.

La finalidad es contar con una guía práctica que brinde orientaciones prácticas para generar información sobre cómo sienten y perciben el cambio climático las comunidades rurales e indígenas.

Se formaron grupos de trabajo para validar seis capítulos de la guía. Se hizo asimismo un trabajo para definir algunas líneas de ilustración del manual.

El trabajo estuvo dirigido por la comunicadora Rosa Elena Sudario Manrique, quién tiene a su cargo la coordinación del manual.

2.2.4. Conversatorio sobre experiencias de comunicación indígena

A las 5:00 de la tarde del viernes se inició un conversatorio sobre experiencias de comunicación indígena con la destacada participación de Hugo Blanco Galdós, director y fundador del periódico Lucha Indígena, y César Estrada Chuquilín, comunicador cajamarquino.

César Estrada Chuquilín es uno de los 46 beneficiarios de una medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena proteger la vida e integridad de una serie de personas amenazadas por su oposición al megaproyecto minero Conga.

Chuquilín describió las agresiones, amenazas y vulneraciones a su libertad por parte de las fuerzas policiales sólo por cumplir su labor periodística al lado de los ronderos y ronderas de Cajamarca que defienden el agua y el ambiente frente a la empresa Yanacocha.

Hugo Blanco Galdós, director y fundador del periódico Lucha Indígena

Por su parte Hugo Blanco dio excepcionales consejos para comunicar el cambio climático no como un fenómeno nuevo e inusual, sino a partir de la memoria viva de los comuneros que han sufrido sus estragos en años pasados.

Los comunicadores peruanos alternaron la mesa con Martín Vidal y Franklin Gutiérrez quienes destacaron la importancia que tiene la comunicación indígena para el proceso de fortalecimiento organizativo de los pueblos originarios en sus países.

2.3. Tercer día: Sábado 16 de agosto

2.3.1. Foro por el Derecho a la Comunicación

El sábado por la mañana se desarrolló un taller dirigido por José Arévalo y Raquel Palomino, promotores del Foro por el Derecho a la Comunicación, quienes buscaron recoger las perspectivas y demandas de los comunicadores indígenas. El Foro por el Derecho a la Comunicación es un espacio articulador de instituciones de la sociedad civil que buscan promover medidas que hagan viable el ejercicio práctico y efectivo del derecho a la comunicación de la ciudadanía.

José Arévalo, de la institución Artesanos de la Comunicación, inició la actividad explicando que su intención es trabajar por el derecho a la comunicación, la cual no está reconocida en el país. Preciso que la lucha por la libertad de expresión es sólo una parte del derecho a la comunicación. Se planteó un ejercicio en donde se perdiera la capacidad de comunicarse, de hablar, de expresarse, de escuchar, de ver, ¿qué ocurriría?. Los participantes expresaron que la vida sería un caos, se perdería su sentido... Concluyó luego que la comunicación es importante para generar, desarrollar la propia vida, es una necesidad que se convierte en derechos para poder vivir y desarrollarnos.

En la década de los 60 el informe MacBride concluyó que la libertad de expresión no era suficiente para abarcar todo los temas que debían ser tratados en la comunicación, informe que introdujo el tema del derecho a la comunicación pero que no fue recogido con interés y se estancó, hasta el año 2003 en el que se volvió a debatir sobre el tema de comunicación en el mundo, a partir de la cual se creó una Campaña por el Derecho a la Comunicación.

Libertad de expresión, ¿A quién le pertenece este derecho?

En el país pareciera que sólo los medios y los periodistas tuvieran derecho a ella, cuando en verdad es un derecho garantizado para todos los ciudadanos. Si la comunicación se convirtiera en derecho, el Estado tendría la obligación de facilitar a los ciudadanos los medios necesarios para poder satisfacer este derecho, al igual que lo hace con la educación y la salud. Son fundamentales dos elementos para la generación de los derechos, la visibilidad y el reconocimiento. Si no se hace visible y reconocible un sector, no habrá políticas para ellos.

Luego, Rayza, de la asociación Artesanos por la Comunicación, presentó un documento de 10 puntos formulado por el Foro por el Derecho a la Comunicación el cual está siendo debatido y enriquecido en diversos espacios.

En la jornada hubo diversos aportes como los siguientes:

Gladis, de la asociación Pachamama, de La Libertad, preguntó qué normas de protección existen o se pueden hacer para aquellos que proporcionan información. Existen muchos casos en que se ha criminalizado a partir de las opiniones o comentarios que han realizado a la prensa.

Rocío, de Huancavelica, protestó porque siente que este es un espacio para periodistas pero no para comunicadores indígenas como ella. Además de criticar sobre la falta de oportunidad para expresarse pues dejan lo más importante para el último, cuando el tiempo ya es escaso. A lo que se le aclaró que esto no era así, pues el tiempo restante se destinaría a propiciar el diálogo y la participación de los asistentes.

Sobre la titularidad de los medios de comunicación, el Estado debe garantizar la titularidad de estos a los PPII para que puedan comunicarse en su propio idioma. Debe respetarse el derecho a expresarse libremente, en la lengua originaria y sin censura. Además, en la actualidad existen muchas irregularidades sobre la protesta ciudadana, la cual en la actualidad está criminalizado.

En el Cusco algunas comunidades han comprado algunas emisoras en FM con fondos de la propia comunidad, las cuales ya se encuentran en funcionamiento a pesar de no tener autorizaciones, sólo en el caso de expresar cosas en contra del gobierno somos supervisados o sancionados. La propuesta es despenalizar el funcionamiento de las emisoras que trabajan sin autorización en el caso de que estas sean indígenas.

David Aquino, comunicador del Cusco, señaló que para poder comunicar algo se necesita la autorización del Estado, de no hacerlo se penaliza, o en caso de expresar algo en contra de sus intereses igual se penaliza. Una de las propuestas para la solicitud de nuevas licencias es que se descentralice esto a fin de garantizar la democratización de las autorizaciones. Con relación a la cobertura (que es 100 metros a la redonda) solicitamos que esta se amplíe para poder dar cobertura a nivel de todas nuestras comunidades.

Teodoro Quispe, comunicador quechua de Ayacucho, mencionó que se realizó una propuesta sobre la declaración de los PPII en su artículo 16, donde se plantea la distribución equitativa del espectro equitativo de la señal radioeléctrica, tal como ya viene funcionando en otros países de la región. Adicionalmente se plantea la existencia de radios comunitarias también en Lima, no sólo en el campo, pues la existencia de poblaciones indígenas y campesinas también se encuentran en la ciudad. Sobre los contenidos, agregó que estos deben estar orientados a contenidos educativos y culturales propios, que vayan en contra de aquellos contenidos que imponen modelos foráneos.

Julio Quispe, comunicador quechua del Cusco, sostuvo que una de las propuestas es el poder emplear espacios de los medios estatales para poder difundir temas de interés de las comunidades. Otro de los temas tratados es la falta de respeto a las personas, las familias, esto sucede cuando periodistas ingresan a las comunidades, hacen registro de todo y no dejan nada de estos a la comunidad, por lo tanto estos documentos que emanen de las comunidades deben ser aprobados por las mismas a fin de garantizar su veracidad.

También se refirió al fomento de la interculturalidad en los medios, la cual debe ser promovida en igualdad de condiciones; la normatividad y leyes vigentes deben de reconocer los diversos espacios de formación alternativa para los comunicadores indígenas. También generar un ente rector que tenga poder de sanción sobre los medios que generen información tendenciosa y manipulada que dañen la imagen de los medios comunitarios y de las propias comunidades, tal como quiere hacerlo ver sectores del Estado y de la inversión privada.

Debe impulsarse una comunicación para la transformación social y reconocer los modos y prácticas propias de comunicación de los pueblos indígenas. Debe de aclararse sobre cuáles son los procedimientos y mecanismos para otorgar las licencias de funcionamiento, pues se viene exigiendo durante años por una de ellas pero las empresas, vinculadas a empresas extractivas las obtiene de manera rápida.

Existe un acaparamiento y monopolio de los medios de comunicación, no existiendo espacio para los medios rurales e indígenas; se carece de espacios de formación y capacitación en contenidos sobre las TIC.

Se concluyó este taller con el agradecimiento del caso y proporcionando una cuenta de correo que serviría para mantenerse en contacto y poder seguir contribuyendo en esta propuesta.

Trabajo en grupos

Grupo 1

- Una comunicación para la transformación social.
- La comunicación no sólo se reduce a los medios convencionales, sino también a otras alternativas (banderolas, foros, expresiones culturales, etc.).
- Que el documento (propuesta) se haga desde una mirada intercultural, plurinacional.
- La comunicación es un derecho de los pueblos, colectivos.
- Especificar los porcentajes de propiedad de medios.
- La comunicación no responde a intereses personales, no es un puesto de trabajo.
- Cuáles son los criterios para entregar una licencia.

- Garantía para comunicadores sociales e indígenas (respeto al derecho a la vida, integridad, laborales, etc.).

Grupo 2.

El derecho a la comunicación indígena e intercultural en los medios de información

Se pide incorporar en la Ley de Radio y Televisión el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo texto es el siguiente:

Art. 16.

1. Los PPII tiene derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todas los demás medios de información no indígenas sin discriminación.

2. Los estados adoptarán medios eficientes para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privadas, a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Fomento de la interculturalidad. El fomento de la interculturalidad en los medios de comunicación debe ser en igualdad de condiciones. La normativa de ser adecuada para la obtención de licencias comunitarias sin límite económico, con posibilidad y reconocimiento de las escuelas itinerantes de comunicación indígena y tener a la mano la tecnología.

Generar un ente rector que no sólo proteja sino que tenga la posibilidad de sanción sobre los medios que generan información tendenciosa y manipulada que dañan la credibilidad de los medios comunitarios.

Grupo 3. Propuestas:

- Despenalizar la radio difusión comunitaria y/o indígena sin autorización.
- Descentralizar y flexibilizar los trámites para los PPII.
- Ampliar alcance de las transmisiones para radios comunitarias.
- Respeto a la intimidad de las personas, la familia y el contexto cultural de los pueblos (ética del comunicador).
- Los registros audiovisuales deben ser autorizados y deben de contar con el consentimiento de los entrevistados.
- Una emisora nacional propia y radios comunitarias en las regiones para cada pueblo y lengua indígena.
- Derecho de acceso a Tv Perú y Radio Nacional para tratar temas de interés de los pueblos.
- Derecho a la equidad de género en el acceso a los medios de comunicación.
- Los documentales y reportajes en las comunidades deben ser aprobados por los protagonistas y debe ser entregado el producto final.
- En la reglamentación de elaboración y emisión de contenidos en los medios de comunicación en géneros, estos deben ser educativos, culturales, enfatizando los derechos ambientales y humanos, en la igualdad de oportunidades para las comunidades campesinas e indígenas; con un mínimo de 30% de contenido de carácter nacional y de este un 50% local o regional.
- Existe acaparamiento y monopolios capitalinos de espacios radiales. Se debe facilitar licencias para radios comunitarias y capacitación a comunicadores populares, para que saquen adelante sus medios de comunicación.
- Acceso y capacitación libre a los Tics (software radios en línea)
- Agregar al punto 9: Garantías para periodistas y comunicadores indígenas.

Grupo 4. Propuestas:

1. Titularidad de los medios de comunicación: El Estado debe garantizar el derecho a la comunicación a los PPII en sus propios idiomas.
2. Acceso a medio comunitario para difundir la cultura de nuestros pueblos.
3. Derecho a la comunicación libre, sin represalia ni censura.
4. El Estado debe garantizar el derecho a la libre expresión, información, comunicación e integración pluricultural.
5. El Estado debe respetar el Convenio 169 de la OIT en lo referido a educación y comunicación.
6. Despenalizar la criminalización de la protesta de las organizaciones sociales y organizaciones nativas.
7. Garantizar la protección de los dirigentes en su relación con los periodistas.
8. Por una comunicación plurilingüe, multinacional plurinacional.
9. En las elecciones presidenciales, las propuestas en los medios deben ser traducidas al idioma nativo.

2.3.2. Clausura del evento

Al finalizar el evento, se apertura la sesión para intervenciones, manifestándose serias críticas sobre las entidades públicas que, como el caso del Ministerio del Ambiente, viene haciendo lo contrario a aquello que deberían estar llamados, la protección del medio ambiente, acusándolo de realizar prácticas hipócritas al realizar campañas de sensibilización que se contradicen con las políticas que viene implementando y que perjudicarían gravemente el medio ambiente y la vida en las comunidades indígenas.

Las políticas de Estado nos está haciendo daño, pero prácticas como estas son buenas (actividad promovida por el MINAM) A pesar de que no es la forma como el Estado debiera convocar. En principio esta iniciativa ha surgido a partir de algunas comunidades y la cooperación internacional, pero que el Estado se ha colgado sobre los trabajos privados para presentarse ante la comunidad internacional como promotora de eventos y actividades ambientales.

Roger Vilca, Promotor de la difusión de la Constitución Peruana; el problema que ha detectado es que la mayoría de pobladores e incluso autoridades es el desconocimiento de la constitución, base sobre la cual muchos no saben cuáles son sus derechos y las formas de acceder a ellos. A pesar de que esta no sea perfecta, el conocimiento de la misma es fundamental para poder tener la posibilidad de modificarla desde el conocimiento de la misma y sus limitaciones o problemas. Esta publicación de la Constitución fue entregada a los participantes del taller, al igual que las separatas de Servindi.

La clausura se realizó con la participación de los representantes de las organizaciones e instituciones convocantes, así como por algunos invitados que representan a organizaciones internacionales; estos fueron:

Jorge Prado (CCP) manifestó el agrado de haber compartido con los demás asistentes el presente taller, e instó a estar alertas sobre las últimas normas que representan una grave amenaza para nuestras comunidades.

Karin Anchelía (ONAMIAP) solicitó la necesidad de compartir los contenidos del presente taller entre los pobladores de sus comunidades y miembros de sus instituciones.

Julio Quispe (REDCIP) relató sobre el reconocimiento de la Unesco realizado el pasado 21 de julio al Gran Camino Inca o “QhapaqÑan”, vía que recorre desde Argentina hasta Colombia; camino que a la fecha aún sigue siendo utilizado por los pobladores de nuestras comunidades.

Mabel Valenzuela (CNA) felicitó la iniciativa, manifestando que en la actualidad se nos presenta una coyuntura especial, al darse en nuestro país, en el mes de diciembre, la COP20, espacio que debería aprovecharse para hacer entender que el tema del cambio climático no sólo es un tema ambiental, sino que básicamente es un tema político.

María del Pilar Sáenz (FES) dijo que la intención de este espacio es generar fortalezas para aquellas personas de comunidades más lejanas, para que el mensaje e ideales que se promueven puedan llegar de manera más fuerte y ampliamente posible.

Franklin Cornejo (UARM) afirmó que este espacio ha significado un espacio de aprendizaje y un desafío para la universidad. Recordó su etapa de formación a partir de la cual le enseñaron que un comunicador en principio debía ser un mediador, espíritu que ha compartido con sus colegas, los cuales están contentos de recibirlos y dispuestos a apoyar esta iniciativa.

Rodolfo Aquino (CNR), expresó que al tomar conocimiento de esta iniciativa se sintieron identificados con la misma y se adhirieron a ella con la intención de aportar para hacer realidad la escuela. A partir de este espacio se está construyendo una nueva forma de encontrarnos, entendernos y se está construyendo la unidad desde las fuentes de inspiración que son nuestras comunidades, nuestros pueblos y nuestras propias experiencias.

Walter Escobar (UNCA), agradeció por la participación pues le ha permitido aprender muchas cosas.

Terminada estas últimas presentaciones se procedió a la clausura del encuentro y a la entrega de las certificaciones a cada uno de los participantes.

3. Anexos

3.1. Programa final

Programa

Fecha: 14, 15 y 16 agosto, 2014

Lugar: Auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)

Av. Paso de los Andes N° 970, Pueblo Libre

Jueves, 14 de agosto

Hora	Tema
08.00 – 9.00 am.	Inscripción de participantes
09:00 – 09:30 am.	Ceremonia de inauguración a cargo de las organizaciones organizadoras
09:30 – 10:00	Saludo de las organizaciones del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú
10.00 – 12:30 m.	CONVERSATORIO SOBRE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL <ul style="list-style-type: none"> • Martín Vidal, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, Colombia). • Franklin Gutiérrez, Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC, Bolivia). • Jorge Agurto, director de Servindi. • Franklin Cornejo, director de la Escuela de Periodismo de la UARM (moderador).
12.30 – 02:30 pm	Almuerzo y descanso
02.30 – 05.30 pm	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ESCUELA ITINERANTE DE COMUNICACIÓN EN PERÚ – VALIDACION <ul style="list-style-type: none"> • A cargo del equipo promotor.
05:30 – 07:30 pm	CONVERSATORIO: PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA A NIVEL INTERNACIONAL: PRESENTACIÓN DEL ANUARIO EL MUNDO INDÍGENA 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Stefano Varese, antropólogo peruano de la Universidad de Davis, California (EE.UU.) • Alejandro Parellada, representante de IWGIA • José Aylwin, del Observatorio de Derechos Humanos de Chile • Gladis Vila, vocera del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y • Frédérique Apffel-Marglin, antropóloga.

Viernes, 15 de agosto

Hora	Tema
09.00 – 11.30 pm.	CONVERSATORIO “CÓMO COMUNICAR EL CAMBIO CLIMÁTICO” <ul style="list-style-type: none"> • María del Pilar Saenz (FES), moderadora. • Omar Rincón (vía skype desde Colombia) • Nelly Luna (corresponsal de BBC Mundo) • Rodolfo Aquino (CNR) • César Aguilar Andrade (IMA / CUSCO) • Promotores de la construcción de la Guía sobre Cambio Climático.
11.30 - 01:00 pm.	CONVERSATORIO: HACIA LA CUMBRE ALTERNATIVA EN EL MARCO DE LA COP20 Modera: REDCIP Expositores: Representantes del Pacto de Unidad: CNA, CCP, ONAMIAP, FENMUCARINAP, UNCA, CUNARC e invitados.

01:00 – 01:15 p.m.	Almuerzo / foto grupal / descanso
02.30 – 05:00 pm.	TALLER DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE COMUNICACIÓN <ul style="list-style-type: none"> • A cargo del equipo promotor.
05:00 – 06:30 pm.	INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE COMUNICACIÓN INDÍGENA CON EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES <ul style="list-style-type: none"> • Franklin Gutiérrez, Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC), Bolivia • Martin Vidal, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC, Colombia). • Hugo Blanco, director de la revista Lucha Indígena • Cesar Estrada Chuquilín, comunicador indígena de Cajamarca con medida cautelar de la CIDH por amenazas y agresiones a su vida.

Sábado, 16 de agosto

Hora	Tema
09:00 – 11.30 am	ECUENTRO DEL FORO POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON LOS COMUNICADORES INDÍGENAS <ul style="list-style-type: none"> Jorge Acevedo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y otros miembros del Foro por el Derecho a la Comunicación.
11.30 – 12.00 pm	Entrega de materiales, certificados y clausura del taller.
12:00 – 02:00 pm	Reunión interna de la REDCIP

3.2 Afiche oficial del evento

3.3. Directorio de asistentes

Lista de asistencia (archivo adjunto en PDF)

3.4. Notas informativas difundidas en torno a las II Jornadas de Comunicación y Democracia

- Martín Vidal: “La radio indígena en Colombia es de interés público” (vídeo)

Servindi, 26 de agosto, 2014.- Si bien Colombia está varios pasos adelante en materia de comunicación indígena, aún le queda camino por recorrer. Justamente, este fue uno de los temas que trató Martín Vidal, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en un encuentro en Lima con comunicadores indígenas de Perú. Seguir leyendo...

- “El comunicador indígena debe ser un facilitador de las necesidades comunales y de su pueblo” (vídeo)

- El pilar de la enseñanza audiovisual indígena está en la oralidad.

Servindi, 23 de agosto, 2014.- Franklin Gutiérrez, comunicador audiovisual de Bolivia, sostuvo que la producción audiovisual indígena debe tener una finalidad comunitaria y el comunicador audiovisual debe ser un facilitador de las necesidades de su comunidad y no de sus necesidades individuales. Seguir leyendo...

- “El neoliberalismo extractivista y depredador nos conduce al suicidio” advierte Stéfano Varese (vídeo)

- Durante presentación del anuario El Mundo Indígena 2014 en las II Jornadas de Comunicación y Democracia.

Servindi, 22 de agosto, 2014.- El anuario El Mundo Indígena 2014 fue presentado en la conferencia estelar de la segunda edición de las Jornadas de Comunicación y Democracia, que se llevó a cabo en el auditorio principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). Seguir leyendo...

- Con gran júbilo culminaron Jornadas de Comunicación y Democracia

Servindi, 19 de agosto, 2014.- Con gran júbilo se realizaron las II Jornadas de Comunicación y Democracia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) del 14 al 16 de agosto, evento que congregó a más de cincuenta comunicadores indígenas procedentes de diversas regiones del Perú. Ellos compartieron con invitados de Bolivia y Colombia. Seguir leyendo...

- Decálogo para hacer periodismo en clave intercultural, sustancial aporte de Omar Rincón

Servindi, 19 de agosto, 2014.- El viernes último, el destacado periodista colombiano Omar Rincón compartió con un nutrido grupo de comunicadores indígenas procedentes de todo el país lo que él denominó un “decálogo para hacer periodismo en clave intercultural”.

- Ponencia de Omar Rincón de Colombia, 19 de agosto, 2014. (Archivo mp3, 37 minutos, 42 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como). Seguir leyendo...

- Ronda Informativa Indígena: Voces de los pueblos originarios del Perú

Servindi, 17 de agosto, 2014.- Escuche a los comunicadores indígenas Jorge Purizaca, de la provincia de Sechura, región Piura; Ronald Suárez, de la región Ucayali; Dilvia Gálvez, del Colectivo Pachamama de la región Arequipa, y Julián Condori Qqueso, de la provincia de Canchis, región Cusco, en una nueva edición de la Ronda informativa indígena.

- “Si hay alguien colonizado es el periodista”

- Rincón ofreció una magistral exposición sobre cómo hacer periodismo en clave intercultural.

Servindi, 16 de agosto, 2014.- Omar Rincón es periodista, ensayista, crítico de televisión, autor audiovisual y profesor universitario. Actualmente es director del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES). Seguir leyendo...

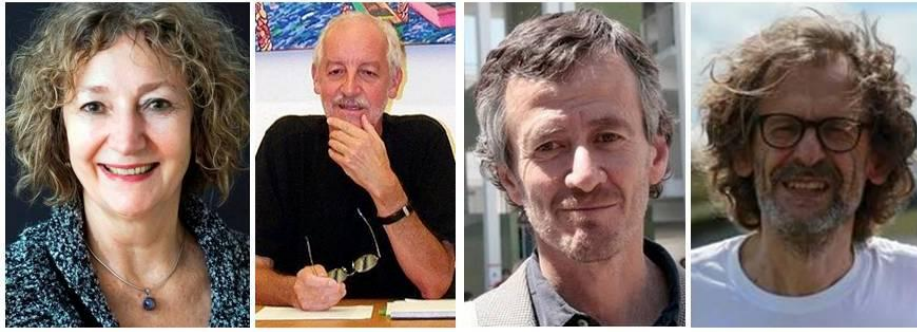
- Mañana conversatorio “Cómo comunicar el cambio climático” en la UARM

Foto: Fundación PHI

Servindi, 14 de agosto, 2014.- Como parte de las II Jornadas de Comunicación y Democracia, el viernes 15 de agosto desde la 9 de la mañana se desarrollará el conversatorio “Cómo comunicar el cambio climático”, en la Universidad Antonio Ruz de Montoya que se ubica en la Av. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre. El ingreso es libre. Seguir leyendo...

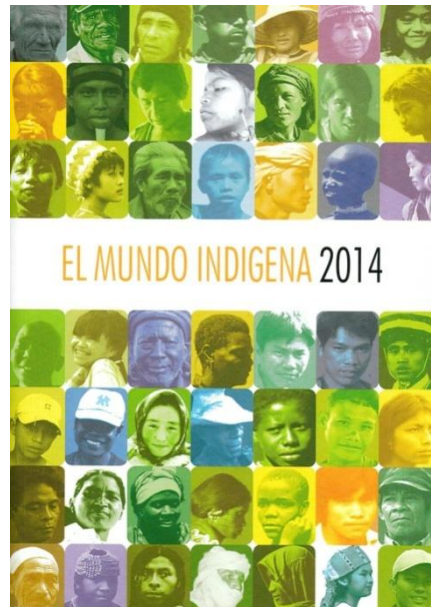
- Invitados internacionales presentarán anuario “El Mundo Indígena 2014”

De izquierda a derecha: Frédérique Apffel-Marglin, Stefano Varese, José Aylwin y Alejandro Parellada.

Servindi, 13 de agosto, 2014.- Con la participación de invitados de Chile, Estados Unidos y Francia, el jueves 14 de agosto a las 5:30 p.m. se presentará el célebre anuario El Mundo Indígena 2014, en el auditorio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que se ubica en la Av. Paso de los Andes 970, Pueblo Libre. El ingreso es libre.

- Debatirán perspectivas del movimiento indígena a nivel internacional

- Conversatorio público con motivo de la presentación del anuario El Mundo Indígena 2014.

Servindi, 12 de agosto, 2014.- A fin de contextualizar y evaluar los logros alcanzados por el movimiento indígena en América así como sus desafíos actuales, el jueves 14 a las 5:30 p.m. se realizará un conversatorio público con destacados especialistas y dirigentes nacionales e internacionales.

- Se acercan las II Jornadas de Comunicación y Democracia

- Evento de dos días y medio centrará su atención en la formación de comunicadores y el desafío del cambio climático.

Servindi, 6 de agosto, 2014.- Con la participación de expositores de Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos y Dinamarca quienes dialogarán con los comunicadores del Perú se realizará del 14 al 16 de agosto las II Jornadas de Comunicación y Democracia.

- Se preparan las II Jornadas de Comunicación y Democracia en Perú

- Atención comunicadores y comunicadoras indígenas y rurales.

Servindi, 25 de julio, 2014.- Del 14 al 16 de agosto se realizarán las II Jornadas de Comunicación y Democracia que tratarán dos temas principales: el proyecto de Escuela itinerante de Comunicación Indígena e Intercultural y el desafío de cómo comunicar el cambio climático.